阿毗達磨順正理論卷第二十　滿

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之十二

如是因緣有何差別此就實體差別
都無應說因緣如何相攝我前已說
因緣五因性增上即能作何復生疑
所餘二緣未辯因攝故令於此猶可
生疑有作是言同類遍行二因各少
分名等無間緣皆約已生位無別故
無如是理果有異故豈不一切因皆
有士用果若法有力能生於彼或得
於彼彼是此法士用果故不尒二因
俱等流果義所顯故又善不善有漏
无漏界地等別同異皆是等無間緣
之士用果二因之果唯據類同故與
此緣非無差別豈不二因之等流果
亦兼有異如欲纏繫見苦所斷二因
所牽自部等流有記無記此亦染
汙其類是同有漏无漏界地等異二
因必無故非無別若尒已生心心所
法相應俱有二因攝故應皆不並等

無間緣此與二因之士用果其相各
別此無間生與彼俱生果有異故豈
不二因亦有無間生士用果無如是
義以心心所能生無間士用果力應
知即是等無間緣非是俱有相應因
用二因唯有能得俱生士用果力以
心心所能引俱生士用果義即名俱
有相應二因引无間生士用果義應
知即是等無間緣如引俱生果雖無
別而依異義別立二因體雖相雜而
義有異二因對彼等無間緣義別體
同應知亦尒故等無間非即諸因其
所緣緣為即因不有作是說即能作
因以體與果俱相似故豈不所緣緣
士用果為果有作是說此所緣緣果
唯增上或復能作因亦有士用果故
无有失若尒俱有相應二因應如所
緣能作因攝然非所緣緣展轉增上
果亦非士用果從所緣緣生故無體
果俱相似義是故有釋因緣要別不
遍是因遍者是緣攝不攝故如指指
節是故不見等無間緣及所緣緣有
因攝義此與因別理不待言唯初後

二緣應辯與因別此既有別餘之二
緣緣義等故亦應有別故有摠辯緣
因異言謂因能生緣能長養猶如生
養二母差別又緣攝助因方能生生
巳相續緣力長養故或有說因唯有
一緣乃有多猶如種子糞土等異又
因不共共者是緣如眼如色又作自
事說名為因若作他事說名為緣即
如種子糞土等異又能引起說名為
因能任持者說名為緣如花如蒂又
因名近遠者名緣如珠如日又因能
生緣者能辦猶如從酪出於生酥鑽
器人功力所能辦非鑽器等令水出
酥以於水中闕酥因故如斯等類差
別衆多是故因緣別立名想由其功
力有差別故又正有義故說為因能
助顯發故說為緣如字界緣於義有
別然契經說二因二緣生正見者言
音作意近遠等生無漏正見約此義
顯因緣二名又契經說有因有緣有
由序者此顯俱起無間遠因義有差
別又契經說眼因色緣生眼識者意
顯眼識隨不共根及共境起又契經

說此因此緣此由序者此中意顯作
者作具及餘助緣如是等經隨義應
釋已隨理教廣辯諸緣如是諸緣顯
法生滅以為作用應說何緣於何位
法而興作用頌曰
二因於正滅 三因於正生 餘二緣相違
而興於作用
論曰前說五因為因緣性二因作用
於正滅時正滅時言顯法現在滅現
前故名正滅時俱有相應二因於法
滅現前位而作功能此位二因作功能
者謂俱生品隨闕一時作用皆無不
能取境於現在位如是二因雖俱一
時取果與果而今但約與果功能所
言三因於正生者謂未來法於正生
位生現前故名正生時同類遍行異
熟三種法正生位而作功能故有說
言等流異熟二果因力牽引令生同
類遍行容有無間等流果起可言彼
果於正生時因興作用異熟因果必
隔遠時其因久滅果方正起如何作
用在果生時非過去時可有作用此
言作用意顯功能二相別中已曾思

擇以因雖滅經無量時而有功能令
自果起由不共故自果生時作用雖
無而於自果興功能上立作用名彼
上座言一刹那頃難說此是生時滅
時非法由因先生後滅如杖持羂內
鼠穴中繫頸挽出方斷其命然體本
無由因故有彼說但是掉舉戲言引
非所宗鄙俚言故非對法者許法由
因先生後滅同繫鼠喻但由緣起理
趣法然為曉學徒說取與用顯於果
起因有功能故彼所言唯增掉戲又
彼所言一刹那頃難說此是生時滅
時彼恒尋思麤淺異論尚年已過居
衰老時豈能測量切恒思擇一切智
者詮至理言修成妙慧所遊宗極雖
一刹那而本未起今時正起名曰生
時生已无間正臨謝往名曰滅時此
何難說或雖難說非不可說勤加方
便而可說故豈由汝等懵於劬勞已
不能說令他亦捨無上菩提亦難可
得豈由難得便捨至求是故不應以
已懵學不了其相便撥言無又體本
無由因有者何煩說此違自宗言謂

阿毘達磨順正理論卷第五十 第六張 淵 戒大

若本無如何言體既得言體何謂本
無依對法宗應作是說以未来法亦
有亦无謂作用無體本有故由諸先
起及俱生因體本所無今時方有說
未来世無體論宗未生既无如何言
體若彼無間必當有故得言體者有
大過失現在無間必當無故應言無
體便一切無又未来無以當有故言
有體者現在有體以曾無故何不言
無過去亦應得說體有以曾有故世
便相雜是故彼說不耐推徵唯對法
宗理無傾動已說因緣二時作用二
緣作用與此相違等無間緣於法生
位而興作用以彼生時前心心所引闢
避故若所緣緣能緣滅位而興作用
以心心所要現在時方取境故其增
上緣法生滅位皆無障住故彼作用
隨無障位一切無遮今應思擇俱有
相應及所緣緣若法生已方興作用
何須立此二因一緣若執因緣要有
作用方許立為因緣性者則未来
世應無因緣然宗所許不應為難
若今云何說有作用若離如是二因

一緣正滅位中所引諸法應无作用
取境功能若作用無亦名緣者諸阿
羅漢最後心等亦應可立等無閒緣
此責非理前已辯故說所緣緣非要
由有作用方立何相關涉而將何彼
等無閒緣彼緣要由開避牽引故唯
現在正可安立於未來世定無彼緣
於現在時曾有作用故雖過去亦可
安立其所緣緣非唯現在但有體性
皆可成緣不必要由作用而立唯於
少分少分成緣得作用名非於一切
云何知有體方得成緣所緣體若無
覺不生故有餘師說立因緣亦有
別義非要能起雖無生用而亦成因如
自相續見定因果於他相續理亦非
無如契經說二因二緣生於正見此亦
應尒能生不生俱成因性俱有諸法
和合能牽異聚一果名為作用以於如
是和合聚中隨闕一法餘皆無用故
俱有法更互為因如俱有因相應亦
尒展轉有力能取所緣故非能生方成
因性若尒何緣先作是說法生所賴
故說名因非可離因法有生義故作是

說非謂一切能生果者方得名因因義
尚然緣亦應尒故法生已作用非無
辯諸緣已應言何法由幾緣生頌曰
心心所由四　二定但由三　餘由二緣生
非天次第故
論曰此中由言為顯故義謂心心所
四緣故生其所緣緣除生心等無別
有用謂六識身及相應法隨其所應
以色等五及一切法為所緣緣心等因
緣具五因性前生自類開避引發是
謂心等等無間緣此增上緣即一切
法各除自性隨其所應豈不一緣二
因作用非若彼法生時即有如是
心等四緣故生如何因緣具五因性
雖法滅位作用方成而法生時非無
功力離此彼法必不生故以心心所
必仗所緣及託二因方得生故若法
與彼法為所緣或因無暫時非本論
說故二無心定三緣故生除所緣緣
非能緣故此因緣者但有二因一俱
有因謂二定上生等諸相二同類因
謂前已生自地善法等無間緣謂入
定心及相應法增上緣者謂如前說

豈不無想亦三緣生是心心所等無
間故亦應說為心等無間但非心等
加行引生故於此中廢而不說或此
無想但聲所顯非如二定相對立故
二定何緣是心等無間而不說是心
等無間緣由心等力所引生故如心
心所生必繫屬前心滅故非如色法
可與餘心俱時轉故非如得等可有
雜亂俱現前故非如生等是餘伴故
然心方便加行引生故可說為心等
無間與心等起定相違害故非心等
等無間緣又為此緣理相違故謂修
行者猒惡現行心心所法入無心定
若無心定復為此緣引心心所則修
行者應於此定無樂起心為離現行
心心所法入無心定此復引生心心所
法不應道理亦有至教證無心定由
心心所加行引生如說起過一切非
想非非想處想受滅身作證具足
住故知二定是心心所加行引生由
心差別現前證故無有至教證無
定能為此緣引心心所故非心等等
無間緣二定剎那前望於後何緣不

立等無間緣諸念皆由前心等引不
能引後如前已說又最後念應無果
故出心為果斯有何失豈不已說此
非心等等無間緣如何可言最後念
定出心為果又出定心依前心等加行
起故不可說作最後刹那定所引果
入定心等望出定心非無間滅出心
望彼如何可說等無間耶无等无間
緣於中為障故無間等無間義各有
差別前心等力引後法生後法名為
前等無間刹那無障立無間名是故
二言其義各別故作是說若法與心
為等無間彼法亦是心無間耶應作
四句第一句者謂無心定出心心所
及第二等諸定刹那第二句者謂初
所起諸定刹那及有心位諸心心所
生住異滅第三句者謂初所起諸定
刹那及有心位心心所法第四句者
謂第二等諸定刹那及無心定出心
心所生住異滅若法與心為等無間
與无心定為無間耶應作四句謂前
第三第四句為今第一第二句即前
第一第二句為今第三第四句餘不

相應及諸色法皆因增上三緣所生
復云何知世間諸法唯如上說因緣
所生非自在天我勝性等一因所起
由次第故謂諸世間若自在等一因
生者則應一切俱時而生非次第起
因現有故何法為障令不俱生現見
諸法次第而起故知非但一因所生
若執世間隨自在欲前後差別故非
頓起是則應許非一因生亦許欲為
法生因故此欲前後生滅差別理亦
不成因無異故非因無異果有差別
要待異因果方別故或差別欲應許
頓生所因前後無差別故是則諸法亦
應頓生詎能為障令又頓起若自在欲
更待餘因前後次第差別生者應所
因法更待餘因則所待因應無邊際
因無邊故無始義成不越釋門因緣
正理徒異名說自在為因又無用故
不應妄執世間諸法自在為因非自
在天作大功力生世間法少有所用
故不應謂自在為因若為發生自歡
喜者但應發喜何用生餘若喜離餘
便不發是則彼喜餘方便生自在於

斯應非自在於喜既介餘亦應然差別因緣不可得故或餘方便應餘方便生何用計從自在天所起若餘方便離餘方便生喜亦應非餘方便所起或生苦具逼害有情為發自喜嗤哉何用事斯暴惡自在天為又信世間唯從自在一因所起則撥世間現見善惡諸士用果若言自在待餘因緣助發功能方成因者但是朋黨自在天言離所餘因緣不見別用故時地水等種種因緣於芽等生現有功力芽等隨彼成有無故於芽等生除彼功力不見別用故不應計世間法起自在為因自在既然我勝性等亦應准此如應思擇故无有法唯一因生但從如前所說種種因緣所起其理極成既言色法因及增上二緣所生大種所造揔名為色於中云何大種所造自他相望互為因緣頌曰

大為大二因　為所造五種　造為造三種
為大唯一因

論曰初言大為大二因者是諸大種更互相望但為俱有同類因義俱起

前生為因別故謂隨關一餘不生故
更互相望有俱有因性類雖別而同
一事更相順故有同類因大於所造
能為五因何等為五謂生依立持養
別故雖同時生而隨轉故如芽起影
燈焰發明大於所造得成因義如是
五因但是能作因之差別大望所造
為餘五因理不成故且諸大種望所
造色非俱有因非一果故豈不大種
與生等相非同得一所造色果非不
相望為俱有因雖非同得一所造果
而更有餘同一果義大與所造必無
一果故例生等理定不齊又諸大種
與生等相設互相望不同一果而互
為果故得成俱有因大與所造無如
是義豈不心與心之隨相非互為果
如是何故非因此例非等心與隨相
而心與相為俱有因大與所造亦應
雖復相望非互為果而彼隨相互為
果法定有與心互為果義又心隨相
與心一果故心與彼為俱有因大與所
造無如是事故大於彼非俱有因又
所造色有善不善大種一向無記性

攝非如是相成俱有因若介大種望
無記造色應成俱有因不介所造善
不善無記同一種類故同一類色少
分以大種為因少分非大種為因無
如是理如一類法少分與心相應少
分非心相應無如是義又許大種在
過去世所造之色通去來今非俱有
因有如是理又成就別故無此因謂
有成就諸所造色非四大種或有成
就能造大種非所造色非俱有因有
如是相故大與造非俱有因非相應
因不相應故亦非遍行及異熟因大
種無覆无記性故非同類因俱時起
故設後起者非同類故雖有無記同
而種類異故如心受等種類雖別而
互相望為同類因大與所造亦應介
者理亦不然受等與心種類雖別而
同一果故得為因由此應知說緣道
理又本論中亦有文證大望造色無
五種因如說有色處非無記為因亦
非無記謂善色處若諸大種望所造
色於五因內隨作一因則此句義應
不成立若介應與經論相違如契經

言因四大種施設色蘊本論亦言大
種所造因增上等俱不相違攝生因
等說此言故大與所造為生因者從
彼起故如母生子為依因者隨彼轉
故如臣依王為立因者能任持故如
地持物為持因者由彼力持令不斷
故如食持命為養因者能增長故猶
如樹根水所溉潤如是則顯大與所
造為起變持住長因性或生因者一
切大種生所造色非離諸大種有造
色生故造色生已同類相續不斷位中
火為依因能令乾燥不爛壞故水為
立因能為浸潤令不散故地為持因
能任持彼令不墜故風為養因能引
發彼令增長故如是大種雖與所造
無俱有等五種因義而有生等五種
別因故與經論無相違失此中上座
妄作是言生等五因非聖教說彼謂
聖教曾無此名未審彼宗何名聖教
為鴝摩羅設摩文頌為扇帙略所造
論門且佛教中有此名想如契經說
愛生士夫愛生自體又契經說依識
住識名色依識識依名色頌依文生

又契經說四食建立攝益求生已生　阿毘達磨俱舍論第七　[illegible]張　満
有情又契經說水持地等又契經言
聽聞正法能令如理作意圓滿乃至
廣說汝等由信棄捨家法趣於非家
信所長養制御眼力乃至廣說唯汝
所說舊隨界因諸聖教中亦無說處
諸所造色自互相望但有一因所謂
俱有同類異熟攝所造類容有三因
非一切有俱有因者謂隨心轉身語
二業七支相望展轉為因同類因者
一切前生於後同類異熟因者謂諸
不善及善有漏身語二業能招異
熟眼根等果所造於大但為一因謂
異熟因身語二業能招異熟大種果
故已辯諸法尒所緣生當隨宗要辯
等無間緣義前雖揔說諸心心所已
生除最後為等無間緣未決定說何
心無間有幾心生復從幾心有何心
起今當定說心有多種如何依彼可
定說耶且略說心有十二種云何十
二頌曰
欲界有四心　善惡覆無覆
色無色除惡　无漏有二心

論曰且於欲界有四種心謂善不善
有覆無記無覆無記色無色界各有
三心謂除不善餘如上說如是十種
說有漏心若無漏心唯有二種謂學
無學合成十二此十二心互相生者
頌曰
欲界善生九　此復從八生　染從十生四
餘從五生七　色善生十一　此復從九生
有覆從八生　此復生於六　無覆從三生
此復能生六　無色善生九　此復從六生
有覆生從七　無覆如色辯　學從四生五
餘從五生四
論曰欲界善心無間生九謂自界四
色界二心於入定時及續生位如其
次第生善染心生何善心復何地攝
此於初位生加行心若於後時生離欲
得隨順住故無容起彼生得善心生
在此間不能令彼起現前故有說彼
心未至地攝有言亦攝在初靜慮有
說亦在靜慮中間尊者妙音作如是
說乃至亦在第二靜慮如超定時隣
地而起有作是說非等引心無力能
牽隣地心起是故彼說理定不然及

無色一於續生位欲善無間生彼染
心并學無學隨順住故欲善無間必
定不生色無色纏无覆無記彼皆繫
屬自界心故亦定不生無色界善以
彼於此四遠遠故一所依遠二行相
遠三所緣遠四對治遠即此復從入
無間起謂自界四色界二心於出定
時從彼善起被初靜慮染定惱時從
彼染心生於欲善求依下善為防退
故及學無學謂出觀時染謂不善有
覆無記二各從十無間而生謂自界
四色無色六於續生位上界六心皆
可命終生欲二染必無无漏生染汙
心故此非從學無學起即此無間能
生四心謂自界四餘無生理必無下
地染心無間能生上地及無漏心餘
謂欲纏無覆无記此心從五无間而
生謂自界四及色界善欲界化心從
彼生故即此無間能生七心謂自界
四及色界二善與染汙於入定時欲
界化心還生彼善於續生位欲界無
覆生彼染心并無色一於續生位此
無覆心能生彼染如是已辯欲界四

心無間從生能生決定色界善心無
間生十一謂除無色無覆無記心異
熟生心屬自界故即此復從九無間
起謂除欲界二染汙心及除無色無
覆無記有覆從八无間而生除欲二
染及學無學即此無間能生六心謂
自界三欲善不善有覆無記無覆從
三無間而起謂唯自界餘無生理即
此無間能生六心謂自界三欲無色
染已辯色界三心相生無色界善無
間生九謂除欲善欲色無覆即此從
六無間而生謂自界三及色界善并
學無學有覆無間能生七心謂自界
三及色界善欲色界染即此亦從七
無間起謂除欲色染及學無學心無
覆如色說從三無間生謂自界三餘
皆非理即此無間能生六心謂自界
三及欲色染已辯無色三心相生學
心從四無間而起謂即學心及三界
善即此無間能生五心謂前四心及
無學一非三界染干相違故非諸無
覆不明利故餘謂无學從五無間生謂
三界善及學無學二即此无間能生

阿毗達磨順正理論卷第十 第十五張 滿

四心 謂三界善及无學一不生學心
彼非果故非染無覆如前說故說
十二心下相生已云何分此為二十
心頌曰
十二為二十 謂三界善心 分加行生得
欲无覆分四 異熟威儀路 工巧處通果
色界除工巧 餘數如前說
論曰三界善心各分二種謂加行得
生得別故欲界無覆分為四心一異
熟生二威儀路三工巧處四通果心
色無覆心分為三種除工巧處上界
都無造作種種工巧事故無色界無
行等事故無威儀路无攝受支三摩
地故亦无通果有謂無色不緣色等
為境界故彼界無有威儀路等二無
記心彼即應許空無邊處近分定有
威儀路等若謂彼定此無容有故無
過者前即非因雖緣色等為境界者
彼亦許此無容有故依如是理欲界
有八色界有六無色有四學無學心
合為二十如是二十下相生者且說
欲界八種心中加行善心無間生十
謂自界七除通果心自類淨定無間

生故及色界一加行善心并學无學
即此復從八無間起謂自界四二善
二染及色界二加行有覆并學無學
生得善心无間生九謂自界七除通
果心及色無色有覆無記即此復從
十一心起謂自界七除通果心及色
界二加行有覆并學无學二染汙心
無間生七謂自界七除通果心即此
復從十四心起謂自界七除通果心
及色界四除加行善與通果心并無
色三除加行善異熟威儀無間生八
謂自界六除加行善與通果心及色
無色有覆無記即此復從七無間起
謂自界七除通果心工巧處心無間
生六謂自界六除加行善與通果心
即此復從七無間起除通果心從通
果心無間生二謂自界一即通果心及
色界一即加行善即此亦從二無間
起謂即前說自色二心說欲界心互
相生已次說色界六種心中從加行
善心無間生十二謂自界六及欲界
三加行生得與通果心并無色一加
行善心學無學心即此復從十無間

起謂自界四除威儀路與異熟生及
欲界二加行通果并無色二加行有
覆學無學心生得善心無間生八謂
自界五除通果心及欲界二不善有
覆并色界一有覆无記即此無記無
間生九謂自界五除通果心及欲界
四二善二染即此復從十一心起謂
自界五除通果心及欲界三即生得
善威儀異熟并無色三除加行善異
熟威儀无間生七謂自界四除加行
善與通果心及欲界二不善有覆并
無色一有覆无記即此復從五無間
起謂自界五除通果心從通果心無
間生二謂自界二加行通果即此亦
從二無間起謂即前說自界二心說
色界心互相生已次說無色四種心
中加行善心無間生七謂自界四及
色界一加行善心并學无學即此復
從六無間起謂自界三唯除異熟及
色界一加行善心并學無學生得善
心無間生七謂自界四及色界一有
覆無記并欲界二不善有覆即此復
從四無間起謂自界四有覆无記無

間生八謂自界四及色界二加行有

覆并欲界二不善有覆即此復從十
無間起謂自界四及色界三生得異
熟與威儀路并欲界三名如色說異
熟生心無間生六謂自界三除加行
善及色界一有覆無記并欲界二不
善有覆即此復從四無間起謂自界
四說無色心互相生已次說無漏二
種心中從有學心無間生六謂通三
界加行善心及欲生得并學無學即
此復從四無間起謂二加行及有學
心從無學心無間生五謂前有學所
生六中除有學一即此復從五無間
起謂三加行及學無學復有何緣加
行無間能生異熟工巧威儀非彼無
間生加行善且異熟生由先業力所
引發故勢力羸劣非作功用所引發
故不能引起加行善心故彼不能生
加行善出心不由功用轉故加行無
間生彼無違工巧威儀勢力羸劣樂
作功用引發工巧及威儀故不能引
起加行善心出心不由功用轉故加
行無間生彼無違若爾染心不應无

閻生加行善染著境界違背善故勢
力劣故無甚過失猒倦煩惱數數現
前作是思惟設何方便令無義聚止
息不行便如實知起過失境能生功
德脫我當起煩惱現前尋復覺知起
善防護由斯願力能起加行無始時
来數習染故勢力不劣故染無間生
加行善欲界生得行相明利非勝功
用之所引發以明利故可有從彼學
無學心色界加行無間而起非勝功
用所引發故不能從此引生彼心色
無色界生得善心不明利故非勝功
用所引發故非學无學他界加行無
間而起亦非從此引生彼心又欲生
得以明利故可從色染無間而生能
為防護色界生得不明利故非無色
染無間而起作意有三謂自共相勝
解作意有差別故云何名為自相作
意謂觀諸色變礙為相乃至觀識了
別為相如是等觀相應作意云何名
為共相作意謂十六行相應作意云
何名為勝解作意謂不淨觀及四無
量有色解脫勝處遍處如是等觀相

應作意如是三種作意無間聖道現
前聖道無間亦能具起三種作意若
作是說便順此言不淨觀俱行修念
等覺分有餘師說唯從共相作意無
間聖道現前聖道無間方能具起三
種作意若尒何故契經中言不淨觀
俱行修念等覺分由不淨觀調伏心
已方能引生共相作意從此無間聖
道現前依此展轉密意而說故無有
過有餘復言唯從共相作意無間聖
道現前聖道无間亦唯能起共相作
意此言有失所以者何依未至等三
地證入正性離生聖道無間可生欲
界共相作意以欲界中共相作意去
彼聖道非極遠故若依第二第三第四
靜慮證入正性離生聖道無間起何作
意非起欲界共相作意以極遠故又
於彼地無容有故以非彼地已有曽
得共相作意異於曽得順決擇分非
諸聖者順決擇分可復現前非得果
已可重發生加行道故彼今應說此
聖道後起何共相作意現前豈不繫
屬順決擇分亦修彼類共相作意如

觀諸行皆是無常觀一切法皆是无
我涅槃寂靜聖道无間引彼現前此
救非理繫屬加行所修作意非得果
後可引現前是彼類故前說聖道无
間通三作意現前於理為善若依未
至定得阿羅漢果後出觀心或即
彼地或是欲界依無所有處得阿羅
漢果後出觀心或即彼地或是有頂
若依餘地得阿羅漢果後出觀心唯
自非餘地於欲界中有三作意一聞
所成二思所成三生所得色界亦有
三種作意一聞所成二修所成三生
所得无思所成舉心思時即入定故
無色唯有二種作意一修所成二生
所得欲界聞思作意無間聖道現前
聖道無間具起三種作意現前以諸
聖道起必繫屬加行道故非生得善
作意無間聖道現前色界聞修作意
无間聖道現前聖道無間亦唯起彼
二種作意無色唯修作意無間聖道
現起聖道無間亦唯起修不起生得
若生第二靜慮以上起初靜慮三識
身時諸有未離自地染者彼從自地

善染無記作意無間三識現前三識 阿毗達磨順正理論卷第十 第二十七張 [illegible]
无間還生自地三種作意諸有已離
自地染者除染作意唯善無記作意
無間三識現前三識無間亦唯起此
二種作意於前所說十二心中何心現
前幾心可得頌曰
三界染心中　得六六二種　色善三學四
餘皆自可得
論曰欲色染心正現前位十二心內
各得六心無色染心正現前位十二
心內唯得二心為一剎那應言不尒
且起欲界染汙心時或界退還或續
善本或退勝德於此三位隨容有數
揔得六心界退還時除自無覆定得
自界善等三心色界染心亦容可得
續善本位得自善心以疑心中續善
根故退勝德位三界染心及有學心
皆容可得若起色界染汙心時或界
退還或退勝德隨容有數亦得六心
界退還時得自三種及得欲界无覆
无記謂通果心退勝德位色無色界
二染汙心及有學心皆容可得若起
无色染汙心時頓得二心謂學自染

此中唯有退勝德位色界善心正現
前位十二心內容得三心謂自善心
及欲色界無覆無記由此進故有說
根本靜慮起時頓得三心即如前說
若汎說得此義非無然於尒時唯得
後二以前一種先已得故若不尒者
此位學心亦容可得應言得四若有
學心正現前位十二心內容得四心
謂有學心及欲色界無覆無記并
無色善若初證入正性離生尒時學
心即名為得若以聖道離欲界染最
後所起解脫道時得欲色界無覆無
記若以聖道離色界染得無色善此
中離言非究竟離以於色染未全離
時無色善心已可得故有說全離色
界染時得无色界根本地善若尒應
說亦得學心離欲染時亦得色善是
則應說學心得五餘謂前說染等心
餘謂三界三無覆無記欲無色善及
无學心不說彼心正現前位得心多
別應知彼心正現前位唯自可得色
無覆心正現前位都無所得前已得
故不應說言皆自可得豈不無學心

正起時亦容得四謂三界善初盡智
時未來修故非先已得有未來修如
何可言此唯自得又無色善正現起
時亦得學心寧唯自得今言得者非
先所成如後頌說故無此難若不尒
者色善得三學心得四亦不應說容
得餘故此義應思有餘但言心有十
一以學無學同無漏故即約此義揔
說頌曰

慧者說染法　現起時得九
善心中得六　无記唯無記

欲界染心界退還位除自無覆得自
界三色界染心界退還位得自善染
欲色無覆无記染心退無學位得自
界染及有學心此約界論得心多少
非約地辯故得九心無色善心無容
得故有餘師說染得十心以無色中
退生下地染心起位得自善心雖言
得心約界而立如亦可說得無漏心
得地善心何緣不說言善心中得六
心者謂以正見續善根時得欲界善
離欲染時應知頓得欲色無覆初入
定時如應別得色無色善初入離生

阿毘達磨順正理論卷第二十　第十三張　福

位證阿羅漢時得學無學若尒何故
言得六心如經主難應言得七然學
無學同無漏故揔說一心言六無失
有餘師釋得盡智時頓得六心謂三
界善欲色無覆及無漏心雖約別時
亦容得六而據頓得故說此時汎說
無違非今頌意為攝前義復說頌曰
由託生入定　及離染退時　續善位得心
非先所成故

說一切有部順正理論卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造